H. H. MU CHINESE LIBRARY

群書考索卷三十七 前集

山堂先生章 俊卿 編輯
建陽知縣區 玉 刋行
教諭譚 瑋 校正

○禮門

鄉飲酒類

鄉飲禮

鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓之席皆不屬焉罇兩壺于房户間玄酒在西設洗于阼階東南主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上拜楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人坐取爵實之賓席前西北面獻賓賓西階上拜主人少退賓進受爵復位主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢五挺賓升席自西方乃設折俎賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓

少退主人進受爵復位賔西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設
折俎祭如賔禮自席前適阼階上北面坐卒爵興奠爵遂拜執爵興賔
西階上荅拜主人坐奠爵于席端主人實觶酬阼階上北面坐奠觶遂
拜執觶興賔西階上荅拜坐祭遂飲主人實觶賔之席前北面西階上
主人進坐奠觶于薦西主人揖降立于階西當西序東面主人以介揖
讓升拜如賔禮主人坐取爵于序端主人少退介進北面受爵復位主
人介右北面拜送爵少退主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設
折俎祭如賔禮自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人
介右荅拜介授主人爵于兩楹之間介西階上立主人實爵以酢于西
階上介右坐奠爵遂拜執爵興介荅拜主人復階揖降介降立于賔南
主人西面三拜衆賔衆賔皆荅一拜主人揖升坐取爵于西楹下實爵
獻衆賔衆賔之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲授主人爵降復
位衆賔獻則不拜受爵坐祭立飲每人一獻則薦諸其席主人以爵降
奠于篚揖讓升即席設席于堂廉東上樂正先升立于西階東主人升

自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正歌備樂正告于賓司正洗觶升自西階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓司正實觶降自西階北面坐奠觶退拱少立坐取觶不祭遂飲坐奠觶于其所退而立于觶南賓北面坐取俎于西階上北面酬主人主人降席立于賓東主人受觶賓拜送于主人之西主人西階上酬介介立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面拜興飲皆如賓酬主人之禮司正降位使二人舉觶于賓介司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓乃羞無筭爵賓出奏陔主人送于門外再拜。

【後漢】永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以犬。

【晉】武帝太始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講肄舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年及

惠帝元康九年復行其禮。**大唐**貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家業朋遊無度酣宴是耽危身敗悪咸由於此自非澄源正本何以革玆弊俗可先録鄉飲酒一巻頒行天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知敬讓開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典用經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實切見以鄉飲酒禮頒於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌至白華華黍南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有位者則人心有感不可盡誣但以州縣久絶雅聲不識古樂伏許太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於大常調習雅聲仍輔笙竽琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加勸奬以示風俗。**宋朝**淳化三年詔有司講求鄉飲酒故事將議舉行命翰林承直蘇易簡等依古樂章作鹿鳴南

陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩後不果行高宗中興當干戈甫定之餘首詔舉行鄉飲。孔頴達禮記正義云按鄭目録云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義儀禮有其事此記釋其義也但此篇前後凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒有四事者以鄉飲酒義云鄉人士君子尊於房戶之間賓主之也鄭氏注云鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此參之故知此篇兼有四事鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸侯三鄉鄉二鄉大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕四鄉之中大夫為父師致仕之士為少師在於學中名為鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君若天子鄉則升學士於天子若諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月於將升之先為飲酒之

禮鄉大夫與鄉先生謀事學生最賢使為賓次者為介又次者為衆賓此鄉大夫為主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之故鄭云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名少師而教學焉常知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者以為賓其次以為介又其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓也若州一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長為主人也若黨一年一飲者是歲十二月因於大蜡祭而黨中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正為主人也鄭云古者年七十至國禮禮賓之也出鄭氏注儀禮鄉飲酒篇

鄉飲酒之義

主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也鄭氏云庠鄉學也州黨曰序正義曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則於序門外也拜至謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北

面再拜也拜洗謂洗爵而升賓於兩階上拜受受爵也拜送者主人於
階階上拜送爵也拜既者賓飲酒盡而拜也

鄉飲樂

入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告
樂備遂出注云工謂樂正也正義云升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡
皇皇者華每一篇而一終也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南
陔白華華黍每一篇一終也主人獻之者謂獻笙人也間歌三終者間
代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂
下笙由庚此為一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇丘此為二終又
堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此三終也合樂三終者謂堂上下歌
瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹釆
蘩合之若工歌卷耳則笙吹釆蘋合之所引篇名出儀禮鄉酒篇。**儀禮鄉飲酒**云
工四人二瑟瑟先相者二人注云四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二
人歌也相扶工也衆賓之少者為之每工二人工瞽矇也。疏云大射

射侯禮諸侯禮而云六人故如四人者大夫之制若然士當二人天子當八人為差○儀禮鄉飲酒云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋注云此六篇者教之原故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也○儀禮鄉飲酒云鄉樂惟欲注云鄉樂周南召南六篇之中惟所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也疏云鄉樂周南召南者上注以二南為鄉大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也

賓客酒漿

【周官】酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之賓客之陳酒亦如之漿人掌六飲水漿醴涼醫酏而共賓客之稍禮詩曰我姑酌彼金罍所以勞於人臣之易曰罇酒簋貳所以納誠素之約也禮曰飲酒至於無算所以極賓主之懽也

水漿

【禮書曰】周禮酒正四飲清醫漿酏而無水醴涼漿人六飲水漿醴涼醫

酏而無清內則有醴清糟酏漿醷濫而無水凉鹽玉藻有水漿酒醴酏而無凉鹽者鄭氏曰清謂醴之泲者則酒正之清與漿人之醴一也內則重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟三醴則糟之濁者也醴內則所謂或以酏為醴內則所謂黍酏也鹽內則所謂醷也凉內則所謂濫也水凉之味薄非酒正之所卞酒在飲中非用漿人之法內則無水凉亦以其薄而略之也

大飲蒸類

天飲蒸

月令孟冬之月大飲蒸注云十月農工畢天子諸侯與其群臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲黨正職曰國索鬼神而祭祀則以祀屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥受福無疆是頌大飲之詩也正義云案此大飲蒸是天子之禮詩豳風躋彼公堂是諸侯之事是諸侯之禮故云天子諸侯與群臣也蒸謂有牲體為俎者案國語云王公大飲則有房蒸記既

大飲饗禮當用房烝半體之俎也黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同

月

射類

射禮

記射義篇 正義云案鄭目録云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義此於別録屬吉禮案此篇中有鄉射又云不失鵠正然則鄉射賓射俱有之矣今目録唯云燕射大射者但此篇廣說天子諸侯大射之義不專於鄉射賓射燕射故鄭目録特舉大射燕射也○射之所起起自黄帝故易繫辭古者弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下盖取諸睽文世本云揮作弓夷牟作矢注揮夷牟黄帝臣是弓矢起於黄帝虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏商無文周則具矣○正義云凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射或諸侯相朝而與之射三為燕射謂息燕之射其士無大射故司裘云大射惟言王及諸侯卿大夫

不及於士故鄭注云士不大射士無臣祭無所擇也故射人云士射豻
侯二正是士有賓射也鄉射記云士有侯畫以鹿豕是士有燕射矣。
又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法禮記正義。又有主皮之射
凡主皮之射者有一二是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭
取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸
皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮至庶人無侯張皮
而射是也禮記正義。又有習武之射故司弓矢云弧矢以射甲革椹質者
是也樂記曰貫革穿革甲也考之國語有三革之制則射革非射甲也。古者祈子帶弓韣生子垂弧
其成童也教以射其貢之也試以射則射豈君子之所可忽耶然則弧
矢之作始於黃帝侯以明之見於虞書至周弓之別有六矢之別有八
侯之別有三皮侯五象侯獸侯侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大
射而有賓射燕射庶人無賓射燕射特有主皮之射而已周官司裘於
王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯皆設其
鵠此大射之侯也梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也射人以射

浚治射儀王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射豻侯二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士皮侯畫以麋豕此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射之侯用虎熊豹麋之皮飾其側而中又制皮以為鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之皮飾其側而中畫五色朱白蒼黃玄以為正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕之形以象鵠此三射之別也。

通典曰按易庖犧氏弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下射義曰男子以桑弧蓬矢六射天地四方者男子之所有事也是故周制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶益以地其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數不與於祭而君有責削以地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂天子將祭必先習射於澤澤者所以擇也又曰射之為言者繹也經者各繹已志也故心平体正持弓矢審固則射中矣射有三焉一曰大射天子將有郊廟之

事與其來朝諸侯及畿内諸侯王之子弟卿大夫士及諸侯所貢之士行之三公將有宗廟之事與其卿大夫及公之子弟卿大夫所選卿中之俊者行之孤卿大夫將有宗廟之事亦率其家臣而行之二曰賓射謂列國諸侯來朝於王或諸侯自相朝聘或孤卿以下禮賓而射謂之賓禮皆行之於朝或行於廟三曰燕射天子諸侯無事之日燕息縱適或勞燕來朝聘使之賓或復自與已臣共相勞息若天子諸侯之射則先行燕禮以明君臣之義卿大夫則先行鄉飲之禮以明長幼之序夫三射者貴其容體比於禮其節合於樂故謂之禮射其樂天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者循法度也采蘩者樂不失職也故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立無暴亂之禍而國家安故曰射者所以觀德也白虎通曰天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步所以明尊者所服遠卑者所制近也按鄭元說射禮八加禮今按五帝三王之時天下萬國迭相征伐士之志藝以射為首是

以我國家開元中修五禮以射禮入軍禮焉古者天子之大射曰射侯者射中則能服諸侯以下中之則為諸侯君臣盡志於射以習禮而以流亡者未之有也孔子曰君子無所爭必也射乎揖遜而升下而飲其爭也君子斯之謂歟

大射 古者天子以射選諸侯卿大夫士【正義曰】此非專以射而選但既為諸侯卿大夫士又考其德行更以射辨其才藝高下也○【又云】古者天子之制諸侯歲大貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也【注云】歲獻獻國事之書及計偕物三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人正義云中多者得與於祭此謂大射也○【又云】為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠故射者各射己之鵠故

天子之大射謂之射侯射侯者射之為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯注云大射將祭擇士之射也正義云凡射大射則皮侯賓射則五采侯燕射則獸侯唯大射則有鵠鵠則上下俱同無君臣父子之別以為父鵠者謂升射之時既射為人父則念之云所射之鵠是為人父之鵠中則任為人父不中則不任為人父故為人父者以為父鵠以下倣此各射己之鵠者謂衆射之人雖共射一鵠各射己所主之鵠也天子大射謂之射侯者言天子所射之物謂之射侯舉大射言之其實賓射燕射皆謂之射射中得為諸侯者謂數有慶賜堪得久為諸侯也射不中不得為諸侯者數被責不得久為諸侯也正義云其侯天子大射則射皮侯故考工記云張皮侯而棲鵠則春以功又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠畿內諸侯大射則張熊侯豹侯故司裘職云諸侯則共熊侯豹侯設其鵠是也若畿外諸侯大射亦張三侯一曰大侯鄭注云天子熊侯謂以熊皮飾之二曰糝侯鄭注云糝雜也豹鵠而麋飾三曰豻侯鄭注云豻故大皮飾若畿內卿大夫射麋

侯故司裘云卿大夫則共麋侯是也畿外卿大夫射侯無文於諸侯既
得三侯其卿大夫降君一等則糝侯豻侯也其大射之侯皆有鵠也其
鵠則三分侯中而居其一謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是
以中之為儁亦取鵠之言較較者直也則是但取其名非是實鳥也○
射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射
於宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以
地得與於祭者有慶益以地注云澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所
貢士也諸侯有慶者先進爵有讓者先削地正義云非惟祭而擇士餘
射亦在其中選士於澤不射侯也但試武而已士謂諸侯朝者諸臣及
所貢士者以其助祭故之此等之人其射宮則天子在廟也○鄭氏注
周禮司裘曰大射者為祭祀射主將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣
與鄉國所貢之士可以與射者諸侯卿大夫將祀其先祖亦與群臣射
以擇之侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為𣙗音準
謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所

射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯群臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣文八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸也䟽言凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云侯道五十弓案大射大侯糝侯豻侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓糝侯七十弓豻五十弓燕射卿射侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十者大射所云是也○射人又云王大射則以貍步張三侯鄭氏注云玄謂貍善搏者

也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓列國之君大射亦張三侯數與天子同三侯者虎熊豹也。[射人云]祭侯則為位與太史數射中佐司馬治射正祭祀則贊射牲疏云案大射禮使服不氏負侯將祭侯之時先設位於侯西北服不氏於位受得獻訖乃於侯所北向祭侯。大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人周禮疏。[儀禮大射儀云]大射之儀君有命戒射宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者注云將有祭祀之事當射宰告於君君乃命之宰天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒百官司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也贊佐謂士佐執事不射者疏云鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其群臣射以觀其禮數也周禮大宰職云掌百官之誓戒此言宰戒百官其事同故鄭以天子冢宰言之其實諸侯天官冢宰地官司徒兼之。[又云]司馬命量人量侯道與所設乏注云量人司馬之屬掌量道巷塗數者量侯道謂去堂遠近也容謂之乏

乏所以為獲者之禦矢疏言此云乏周禮云容以拒容身故得禦矢言之言矢於此匱乏不去也。又云釋獲者東面于中西坐先數右獲一筭為純一純以取實于左手十純則縮而委之。又云樂正命太師曰奏貍首間若一注云貍首曾孫侯氏是也間若一者閑其聲之疏數

宋朝淳化大射圖

五年九月中書門下獻大射圖初上有意於大射詔有司講求典故自周官射禮及開元開寶禮斟酌損益草定其儀大約如朝謁元會之禮

興國習射水心殿

興國九年二月駕幸後園習射中的者五乙丑又召近臣賞花後園因習射水心殿宰相宋琪等各以應制詩上進上吟味久之壬申又幸含芳園習射中的者四時偽主劉繼元李煜等皆侍坐淳化元年射後苑二年射玉津園六年二月射瓊林苑三年正月射迎春苑

燕射

射義云古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先鄉飲酒

之禮故燕禮者所以重君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也。梓人云張獸侯則王以息燕及儀禮鄉射記云天子熊侯白質之等皆燕射之侯也周禮疏

賓射

周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注云位者將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也。射人云王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻民一獲一容樂以采蘩五節二正注云謂之三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也若考梓人職云張五采之侯五采即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯承朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠今之儒家云四尺曰正

二尺曰鵠鵠乃則小非大如正此謂失之矣九節七節五節者奏樂以為射節之差也疏曰言容者據唱獲者容身於其中據人而言梓人云張五采之侯則遠國屬及此五正之等皆賓射之侯也鄭氏注儀禮大射儀云正亦為名也齊魯之間名題肩為正正鵠皆鳥之捷黠者禮記正義云天子賓射用五正三正二正之侯畿內諸侯賓射用三正之侯卿大夫用二正之侯士亦用二正之侯又飾以豻畿外諸侯以下賓射其侯無明文大射諸侯既同天子張三侯則賓射亦同天子用五正三正二正之侯其卿大夫射亦三正二正之侯士射二正之侯者五正者同虎侯九十弓三正者同熊侯七十弓二正者同豹侯五十弓

鄉射

鄉射謂鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故鄉大夫職云獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶是也禮記正義○儀禮鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答拜乃請無介乃席賓南面東上衆賓之席繼而西注云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也不謀賓

者將不獻賢能事輕也周禮鄉老及鄉大夫獻賢能之書於王退而以鄉射之禮五物詢衆庶亦用此禮射而詢衆庶乎疏云州長春獻以禮會民而射於州序之禮謂之鄉射者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮也案鄉大夫是諸侯之鄉大夫則此州長亦諸侯之州長以士為之若天子州長中大夫為之鄉飲酒之禮有介二人以輔賓此無介者主於射序賓之禮略故無介以輔賓也○又云工四人二瑟笙入立于垂中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢釆蘩釆蘋○又云司正為司馬注云兼官也司正為沚酒爾正義云不煩餘官也○又云樂正東面命太師曰奏騶虞間若一○又云大夫與則公士為賓注云不敢使鄉人加尊於大夫也公士在官之士鄉賓主用處士○儀禮鄉射云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張釆侯侯正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是之爲君畫一臣畫二陰陽奇耦之數也丹質者

賓射燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾必先以丹采其地○

鄉射侯

鄉侯上介五尋上介謂最上幅也上幅明布四丈中十尺方者也用布五尺考工記曰梓人為侯廣與崇方謂中也侯道五十弓弓二寸為侯中言侯中乃取數也量侯道以為貍步而云弓者侯之所取數宜於射器也倍中以為躬躬身也謂中之上下幅也用布各二丈倍躬以為左右舌謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌下舌半上舌半舌半其出於躬者也用三丈所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此為率也箭籌八十箭篠籌也算八十者略以十耦為正貴全數也

周鄉射

鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞鄭司農云和謂閨門由行也容謂容貌也漢甘露石渠議黃門侍郎臨奏鄉射合樂大射否何也諸儒各以所見對韋元成曰鄉人無樂故合之朝廷君臣固有樂矣時以為然

射服

司服王祀先公饗射則鷩冕賈公彥曰王饗食在廟故服鷩冕大射在西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝則皮弁服然王燕以

朝服則燕亦皮弁也

射樂

射儀曰騶虞樂官備也貍首樂會時也采蘋樂循法也采蘩樂不失職也然則王射以騶虞大夫之鄉射亦以騶虞者鄉射之詢衆庶也亦欲官備於天子也鄉射合樂大射不合樂者鄉射屬民欲同其意故合樂大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂。射義云天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法度也采蘩者樂不失職也正義云此節明天子以下射禮樂章之異騶虞者歌騶虞之詩射人云騶虞九節貍首者歌貍首也射人云貍首七節采蘋采蘩者射人云皆五節案鄉射注云五節歌五終四節以拾其一節先以聽也若然則九節者五節先以所七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也樂官備者謂射一發而得五豝喻得賢人多賢人多則官備樂會時者諸侯不來朝射其首是樂會及盟也。射義云故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子

凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與蓋忘於射以習禮樂也注云此曾孫之詩諸侯之射節也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃樂作而射也正義曰諸侯射以貍首之篇謂今詩文無貍首射義有載曾孫之詩故知是貍首也

射侯

射人祭侯則為位祭侯獻獲者獻獲謂射中者射中則獻也其祝則天子之禮曰惟若寧侯毋或若汝不寧侯不屬于王所故抗其射汝強飲強食詒汝曾孫諸侯百福諸侯以下之祝不可考也其薦俎則卿射大射薦有脯醢俎有折脊脅肺臑天子之禮不可考也獲者北面受爵司馬西面拜送爵然射人祭侯為位則三祭與獲者受爵之位鄉射記獲者之俎皆有祭則脊脅肺臑皆有祭也

射池

天子諸侯皆燕射在國又天子賓射在朝亦在國士大夫燕射賓射不在國大夫亦得行大射雖無郊學亦不得在國是以孔子為鄉射於矍

相之圖是其一隅也

射中

君國中射則皮中於郊則閭中於境則虎中大夫射則兕中士則鹿中惟君有射于國中而燕射大射賓射與中大夫士射必於郊而燕射賓射同中。**後漢**明帝永平二年臨辟雍行大射之禮晉咸康五年行鄉射之禮依周制唐制皇帝射于射宮三月九日賜百寮射正觀五年三月三日賜文武五品以上射於武德殿本朝淳化中參酌古禮為射圖如朝謁元會之制開樂架設熊虎侯

弓矢

易曰弦木為弧剡木為矢**書曰**和之弓垂之竹矢周禮司弓矢掌六弓四弩八矢之法凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢潔矢利火射用諸城守車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射常矢庳矢用諸散射古者射矢之材以木若竹弓以木為上以竹為下矢以竹為常以楛為異弓材謂之幹矢材謂以藁弓之長短視人之形體

弓之強弱因人之志氣矢之安危以濟人之強弱往體寡來體多者王弓弧弓也詩云彤弓是也往體多來體寡者夾弓庾弓也往體來體若一唐弓大弓也詩云彤弓是也。爾雅曰金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志君子志於中而不志於殺故禮射胥射之矢皆謂之志也射必翦羽尚疾也志不翦羽尚舒也尚疾則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷

群書考索卷三十七

前集

群書考索卷三十八　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
元峯蕭泗校正

○禮門

旌旗類

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏奚仲為車正建旗旂旐以別尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧翣則制有自矣周制司常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車建旞斿車載旌日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九斿諸侯建常七斿是也

交龍為旂天子之常亦謂之旂覲禮天子載大旂是也旂羽為旌天子至大夫士之旗亦謂之旗樂記龍旂天子之旂是也嘗觀大司馬中秋教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍吏載旗而司常則師都建旗師都載旜而司常則孤卿建旜鄉遂載物而司常則大夫士建物郊野載旐而司常則縣鄙建旐百官載旟而司常則州里建旟載旞載旌則建於司常而司馬又皆缺為抑治兵大閱其禮各異歟陸農師禮象曰初之集衆也故有師都而未有軍將有州里縣都鄙而未有鄉遂郊野及其民人和集也正以治民則軍吏於是載旗以總別之師都鄉遂無非將也更建旂物鄉鄉大夫也州里在焉遂遂大夫也縣鄙在焉故大司馬鄉遂載物者夫郊野載旐百官載旟則方是時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之司常所建是其正也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶王侯皆謂之侯五潚皆謂之潚五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言旂言大旂言旂物言旌旂言旂鼓則旂與大旂云者熊虎之旗也旗物

旌旂鼓云者有非熊虎之旂也故鄉邑以旂物及田之旂期致民則以司旌之大旂鄰長之作民以鼓旂遂人起野役致民則以遂之大旂然則熊虎之旂豈畀者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旂會同賓客亦如之蓋衆之所會使各視旂而知所從也然則虞人有虞旂虞旌何也山虞掌山林之政令山林者獸之所集故有虞旂以致禽澤虞掌國澤之政令澤者禽之所集故有虞旌以屬禽先王之於旗分之采物而禮意存焉春秋時楚圍令尹也而為王旌田宣子晉卿也而假羽旄於齊或以蘇孤而先登或士大旂之左旃後世秦於四時各有所旂故月令於春則青旂於夏則赤旂於中央則黃旂於秋則白旂於冬則黑旂漢高祖初為沛公旂幟皆赤韓信伐趙立漢赤幟自公孫臣謂漢土德當改服色而文帝聽之則旂幟皆黃光武中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建大旂十二斿畫以日月升龍大駕前驅則有九斿雲罕東京賦白雲罕九斿諸侯王則旂斿九斿公列侯則亦九斿卿以五斿皆以絳龍後周太常畫三辰旗

畫青龍旟畫朱雀旌畫黃麟旗畫白獸旐畫玄武其旜物在軍亦畫其
事號徽幟亦如之若司常則掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀
一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫繢之
旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四
曰黃麟之旌五曰白獸之旗六曰元武之旐皆左建旗而右建闟戟又
有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旐以供
旅帥四曰旆以供卒長唐天子之車五輅黃屋左纛左建旂十二旒或
載闟戟旌旗皆從路質故揚雄之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如
曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素虯流星旌以電爥咸翠蓋而鸞旗
玉車千乘輕先疾雷此揚雄獻甘泉賦於成帝之語也如撫翠毛於華
蓋比黃屋於勾陳命雷公以秋斾隨旄頭以設旆彙之轇轉旗之葳蕤
北社甫奏太清宮賦於明皇之語也其誇耀太侈爲如何哉夫三代之
時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎十乘白旆央央不過曰其
旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所褒揚讚

誅者如此未聞明先王之禮制以制其突者此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉 詩渭陽曰瓊玧玉佩采芑曰服其命服有瑲葱珩公劉曰何以舟之維玉及瑤 記玉藻曰將適君所既服習容觀玉聲古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采薺行以肆夏周旋中規折旋中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自而入也君在不佩玉右結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則綪結佩而爵韠凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬 蓋古者佩玉之制上有雙衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷也

蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所
以象事與民左宫羽所以象君與物趍以來齊行以肆夏所以比於樂
周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩
之為物奚適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩
則左紛帨右玦捍之類右佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而
耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之强也先設事佩後設德佩
以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩韘乃言容兮遂兮是先設事
佩而後德佩也自五覇迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解印
綬佩而韍佩遂廢綬佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結
受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇
帝乃為大佩衡牙雙璜瑀皆以白玉而右制尚存然漢之印綬則有五
等諸侯王金璽盭綬丞相太尉則金印紫綬比千石以上銀印青綬比
六百石以上銅印墨綬比二百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此其
別也宋傳之制冀州也使從事明較告吏民欲言縣丞尉者刺史不察

黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣令
尉之墨而墨綬則長吏二千石者是也東漢盭綬易為赤綬餘並因之
凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官累印綬而服之免官
解印綬而歸之張奐自謂前後仕進十要銀艾此除官者受印綬而要
之也元帝策蕭望之曰詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者此
遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組此兼官者累印
綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解
印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術經術苟明其取青紫如俛拾
地芥者謂紫綬青綬也顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶
若夫古之帶則又有大帶淺帶博帶之別素帶練帶錦帶縞帶雜帶之
辨大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶雋不
疑曰褒衣博帶蓋淺帶即博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素
辟終辟大夫素帶垂辟士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶雜帶君朱
綠大夫元華士緇辟此青帶練帶錦帶縞帶雜帶之謂也古者革帶大

帶皆謂之鞶内則所謂男鞶革帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之
謂也

冠帶

禮記正義曰世本云黃帝造火食旃冕則冕蓋起於黃帝也黃帝以前
則以羽皮為之冠黃帝以後則以布帛為之飾荀卿言魯公問舜冠於
孔子孔子曰古者有務而拘領漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖
人見鳥獸有冠角䫉胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒皮而
已及冠冕纓緌之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有笄其束有
武其繫有纓其垂有緌古之冠其飾不過緌武緌其名不過毋追章甫
委貌而已禮曰委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也白虎通
曰夏十二月為正其飾最大故曰毋追商十二月為正其飾微大故曰
章甫周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌漢輿服志曰委貌
冠皮弁冠同制所謂夏之毋追周之章甫者也然攷白虎通所言則是
冠之制是輿服志所言則三冠之制同禮文殘闕其制度名義莫究其

詳儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也後世有長冠通天遠游高山竹皮進賢方山巧士却非却適之制而其異者有若鷸冠鶡冠其怪者有漉洒有埶角之類非古也今攷之史在[秦]則有曰通天曰遠游而執法者之所服則曰法冠獬豸冠柱後惠文冠夫言柱後[惠文]則法冠也但言惠文則侍中冠也夫惠文之名蓋起於[趙]自趙武靈王改胡服以金鐺飾前前挿貂尾以為貴職後代効之故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中挿右及于[晉]曰繁冠曰建冠龍冠者即惠文之制也[唐]之乘輿加金附蟬侍中中書令加貂蟬以及於諸武官府衛領軍者亦惠文之制也其他在[漢]則有曰長冠劉氏冠齋冠則為享廟之服高山冠則為乘輿之服方山冠則為祠宗廟樂人之服却非冠則為殿門吏之服樊噲冠則為衛士之服巧士冠則為黃門之服雋不疑冠進賢冠則有進賢冠酈食其衣儒冠側注則又有側注冠[顯宗]冠通天冠則天子有通天冠在[晉]衛士之服則曰却敵冠在

唐視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋太宗嘗以幞頭之制後於後周以便武事及天下偃武遂采古制而為翼善以自服之又制進德冠以賜貴臣制如弁服及開元以來朔望朝顯用常服而弁服翼善之制遂廢不用今載於唐車服志者可攷也

衣裘

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則有所謂大裘王藻惟君黼裘以誓省獮則有所黼裘司裘曰仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜則有良裘功裘之辨玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之則有狐白狐青之別羔裘豹飾緇衣以裼之而詩又曰羔裘如濡洵直且侯此以羔為裘者也狐裘黃衣以裼之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐為裘者也麛裘青豻褎絞衣以裼之此又以麛而為之也犬羊之裘不裼此又以犬羊而為之也大東曰熊羆是裘是又以熊羆而為之也論語曰素衣麑裘此又以麑而為之也王藻曰君之右虎裘厥左狼裘夫士謂之虎士門謂之虎門獲

有熊虎之文車有虎幦之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也有[illegible]曰韠曰韎韐之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱紱方來困于素紱玉藻曰一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡此所謂韍也玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韋此所謂韠也詩曰韎韐有奭傳曰有韎韋之跗注此所謂韎韐也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也蓋韠之作也在衣之先其服也在衣之後韠之為物以其芾前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰縕以韎質則曰韎韐及戰國連兵而韍非兵飾故去而不用漢明帝復制韍天子素皮韍縢魏晉以來或用絳紗為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經精義曰鹵者楯也以大楯領一部之人故名為鹵簿蔡邕獨斷曰漢天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿國朝宋綬亭鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名之鹵簿焉

古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之最後一車乘垂豹尾豹尾以前為省中漢之甘泉自古祭天圜丘之處也本秦林光宮自文帝時郊五畤武帝立泰畤三歲一郊車駕必幸雍幸甘泉故有甘泉鹵簿武帝天漢四年始定車服郊祀謂之大駕車千乘馬萬匹東都行祠天郊以法駕祠明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕東晉屬車五乘而已宋孝建中田宏議屬車以為江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節宜依禮十二乘為制隋之大業復備八十一乘唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿具于開元禮導駕則先萬年縣其次則自京兆而下而至於豹尾車又其次則左右廂黃麾仗左右領軍黃麾仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕漢之大駕公卿奉引大將軍參乘大僕御光武中興止陳法駕公卿不在鹵簿中惟河南尹執金吾雒陽令奉引侍中參乘奉車郎御至唐則兼列六引

廷朝會之儀三衛番上分爲五仗號衙内五衛一曰供奉仗二曰親仗三曰勳仗四曰翊仗五曰散手仗列坐東西下每月立内廊閤外號曰内仗以左右金吾將軍一人排之有押官有知隊仗官有押引駕官國家肇造之初承五季草創之後法制之駕警蹕之衛大率尚仍簡略雖得長興南郊鹵簿圖字僅可放正而瀾畧滋多自陶穀爲禮儀使奏言金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後雜倫無所準式謂以黑爲先而青赤黄白以次分列始定鹵簿之制其導駕押仗之服則從開元繡袍之制其執仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備用六引始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁款圜丘實始用之想大禩稍前驅五路增亂里以鼓記南以車指雞翹豹尾夭蟜婀娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幰蓋徽扇備其節鼇老幼稚族觀聚嘆向也目熟乎刀兵今乃窺文物旂常之美向也耳厭乎金鼓今乃聞錫鸞和鈴之音皇皇哉治世之鉅典華夏之

偉觀也切讀三朝寶訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用澣濯器御質素齊官無三服之獻織室罷纂組之工顧於羽衛乃顯設藩飾如此得無意乎盖躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊之帷身以示朴為先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在後儀物明盛猶可想於千載之下然則聖人所以奉己與夫華國者固自殊轍是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鸞駕曰黃麾仗大駕則用之於郊祀用之於籍田法駕則用之於明堂用之於恭謝鸞駕則或用之於封祀或用之於太清玉清黃麾仗則或用之於親征或用之於省方若是者皆各有制焉揆厥所元皆自綉衣發之故郊祀籍田畢陳大駕明堂祫享率用三引聲名法度著矣

門觀　宮殿

易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室盖取諸大壯則宮室之設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰匠人營國方九里旁三門鄭氏之注以為旁三門者天子十二門也月令曰毋出九門先儒天子外

門四關門也遠近郊門之與國門也內門五曰皐曰庫曰雉曰應曰路是也路者大也王之路車路馬路寢路鼓皆名曰路則大寢之門謂之路門宜矣然路門者書則謂之畢門又謂之南門師氏則謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門得非末世諸侯之門亦效其名乎應門者發政以應物也爾雅謂之正門明堂位亦曰應門皐門者以綏為義也皐鼓皐舞皆以皐為綏則門之遠者謂之皐宜矣毛氏以皐門為郭門非也公羊傳曰五板為堵五堵為雉蓋城雉之制在是焉此豈非雉門之意歟諸侯之外門有四與天子同內門有三則曰庫曰雉曰路而與天子異詩以天子之禮追大王之事明堂位以魯之門取天子之制故皆皐門應門之名也魯僖公二十年新作南門穀梁曰南門者法門也雉門之說不見於經然周禮閽人掌中門之禁則中門者豈雉門歟皐門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐之與九棘設嘉石之與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位宰夫掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也大僕

正其位掌擯相而族人朝爲〔玉藻〕曰朝服以視朝退適路寢聽政然則
王日視朝於治朝而退聽政然則王日視朝於洽朝而退聽政於燕朝
矣雉門之外垂治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位
路門之外則九室九卿朝焉路寢之內亦九室九嬪居焉〔三代〕而後所
以名其門者亦不一矣〔漢〕都城之門載於三輔黃圖者凡十有二曰霸
城曰清明曰宣平曰覆盎曰安門曰西安曰章城直城曰雍門洛城曰
厨城橫門而直城則舊謂之龍樓霸城又謂之青門宣平則又謂之東
都安門則又謂之鼎路章城則又謂之光畢洛門則又謂之高門而清
明則又有藉田凱門之號西安則又有便門平門之目〔東漢〕雒陽城門
亦十有二上應月位中東惟郊上西惟戍開陽平城巳午順方若雍若
旻若拜若津曰上東夏門曰廣陽上苑騈羅錯峙周于子亥而李尤嘗
爲之銘〔漢〕未央宮有金馬青鎖兩門〔武帝〕時東門京作銅馬法獻之立
於魯班門外乃更其名而謂之金馬則金馬者因班門之舊而公孫洪
東方朔之徒嘗所待詔者也建章宮之門曰閶闔亦曰璧門未央長樂

甘泉諸宮皆有司馬門武帝置酒泉北宮令董偃從東司馬門而更其名曰東交則以私情易之者也若乃啓南端之特闈而端門之名於是乎顯建冰室之譏門而譏門之名於是乎彰雲龍神虎之門則又列于德陽殿之東西是蓋後漢之制而見於張平子之賦東京者也唐之京城左河華右隴底前終南後九嵕南三門曰明德曰啓夏曰安化東三門曰春明曰通化曰延興西三門曰金光曰開遠曰延平皇城在京城之中南三門曰朱雀曰安上曰含光東西二門曰延喜曰景風西二門曰安福曰順義其中左宗廟右社稷百僚之廨列乎其閒凡省六寺九臺一監四衛十有八東宮官屬宮城在皇城之北南三門曰承天曰長樂曰永安若元正冬至受萬國之朝貢則御承天門以聽政蓋古之外朝也其北曰太極門其內曰太極殿朔望則坐而視朝焉蓋古之中朝也又北曰兩儀門其內曰兩儀殿當日聽朝而視事焉蓋古之內朝也大明宮在禁苑之東南正南曰丹鳳門門內正殿曰含元殿開元時元正冬至乃於此而聽朝也其北曰宣政門門內曰宣政殿殿東曰日華

門門太門下省西曰月華門門西中書省宣政之左　曰東上閤右曰西上閤次西曰延英門其內之左曰延英殿右曰含象殿宣政北曰紫宸門其內曰紫宸殿興慶宮在皇城之東南宮之西曰興慶門內曰興慶殿本朝之宮門曰宣德曰左右掖曰東西華門曰左右景德門此皆其門之可攷者也【爾雅曰】觀謂之闕周禮𦍍法于象魏禮器曰天子諸侯臺門郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也諸侯有臺門而無兩觀魯有兩觀以周公之故也何休曰天子外闕兩觀諸侯內闕一觀然天子外闕於經無見也春秋書新作雉門及兩觀蓋譏其加度云爾子家駒以魯設兩觀為僭誤矣先王之時門皆南向蕭何治未央宮立東闕北闕顏師古以為未央殿雖南向而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車司馬亦在北焉以北闕為正門蓋出於蕭何厭勝之術非古典也三輔黃圖以為未央有元武蒼龍二闕其東闕北闕若歟【漢】之建章宮則有鳳闕圓闕別風嶕嶢之闕甘泉宮則造赤闕於南以象方色【後漢】亦建象魏之兩觀見於張平子之賦者皆其觀闕之可考者也自其宮殿之

制言之合宮則作於黃帝蘄年宮則作於秦穆棫陽宮則作於秦昭王
萯陽宮則作於秦文王阿房宮則作於始皇若西垂若平陽封宮若橐
泉若梁山若林光皆所謂秦宮者也始皇宮曰興樂而漢高帝修飾之
以為長樂宮叔孫通與魯兩生共起朝儀而諸侯群臣皆朝十月者即
此地也其後太后常居之而惠帝以來皆居未央因龍首山為之而臺
殿四十有三紀於西京雜記則壯麗可知矣曰雒陽南宮則高帝命通
侯諸將以言劉項得失與夫張良請封雍齒之地也曰沛宮則高祖召
父老子弟而歌大風之地也自是而後宮室之盛莫過於武帝曰龍淵
宮則因救河而作也曰宣防宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽秦
始皇作甘泉前殿載於史記至武帝盡增廣之是盖黃帝以來圜丘祀
天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也楊雄作甘泉賦以諷成帝
而雄傳之所載以為石闕封巒枝鵲露寒棠黎師得遊觀屈奇瑰偉則
其奢麗為如何建章宮本於越巫厭勝之說東方朔有曰今陛下以城
中為小圖起建章左鳳闕右神明號為千門萬户則其奢麗為如何若

明光若首山若交門若桂宮又皆文帝之所作者漢之宮有曰萬歲者
武帝所造嘗見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵
二年鳳凰集于祋祤所集之地復獲玉寶而建以爲宮者也其他如宜
春宣曲則述於子虛之賦黃山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五
柞四中天臺竹宮北宮之類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明
堂靈臺辟雍者也明帝即位親行其禮坐明堂而朝群后登靈臺以望
雲物祖割辟雍之上尊養三老五更則其禮甚盛矣後漢之宮有曰南
宮曰大駕宮則作於光武曰北宮則作於顯宗而南宮則圖二十八將
者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破温嶠輩遷都豫
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者
也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以爲遷洛之舉也唐天子所居
之宮太極則以太內目之會要曰大明則以東內目之曰興慶則以南
內目之自龍朔而後人主常居大明謂之大內而太極乃謂之西內大
明創於正觀始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明之

號興慶創於元宗而因乎潛邸龍池之祥至於武德之營洪義宮而後
易之以大安武德以舊第為武功宅而其後易之以慶善正觀以顯之
仁壽宮為九成宮而其後易之以萬年開元置溫泉宮於驪山而其後
易之以華清其他如太和仁智之造於武德玉華翠微驪山襄城之作
於正觀合璧之作於顯慶紫桂之作於儀鳳奉天之作於永淳啓聖之
作於開元而通義宮者則武德以舊第為之躍龍宮者則武德以奉義
監為之而曆又有宮曰長春此皆其宮之可攷者也西漢之殿在長樂
宮者則曰臨華曰神仙其在未央宮者則曰清涼曰宣室曰長年曰玉
堂曰麒麟曰白虎（西都賦注・三輔黄圖）孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫論者
也王商傳云成帝世單于來朝引見於白虎殿杜欽傳云上盡召直言
之士詣白虎殿對策而杜欽谷永皆於此對六經之問即所謂白虎也
未央之殿若承明則以為著述之所孟堅所謂承明金馬著作之庭者
武帝賜嚴助書云君厭神明之廬成帝世客有薦楊雄文似相如者召
待詔承明之庭其在是歟若金華則以為講授之地鄭寬中張禹朝夕

入說尚書論語而班伯之所受業者其在是歟以至武臺通光之名曲臺宣明之號神明萬門昭陽之屬皆其殿之列於未央者若明光殿則作於社宮者也若函德殿作於建章宮而宣帝之世金芝九莖產於銅池者也若鳳凰羽則又宣帝時其嘉瑞而作者也光武即位之初車駕入洛幸南宮却非殿遂以定都又作南宮前殿而顯宗亦有德陽之作其他如含德章臺天祿宣明之類紀於張平子之賦者皆東漢之殿也唐室之殿若太極者則見之於太極宮若含光紫宸宣政延英則見之於大明宮若乾元則見之於洛陽宮以至慶善宮之有披香而掀風殿香已見於孟堅之賦則漢已有此名也開元鶺鴒集白虎庭木則是唐亦有白虎之號也宋朝之殿以文德為正衙而又有大慶紫宸集英在景德則有玉宸殿即偃息之所而聚書眞宗謂此惟正史累校定者小說他書不置於此在景祐則有崇政殿以賈昌朝楊安國等為崇政殿說書自以二人入講說者蓋自此始也皇祐中以邇英後殿為隆儒明道中以承明為端明以端明為延和慶曆中改文明為紫宸以延恩為

觀文在治平則有欽明殿命王廣淵書洪範於屏而廣淵因有三德為
馭臣之柄之說此皆其殿之可攷者也

臺觀　舘閣　樓室

臺觀之作遠矣若周之靈臺魯之觀臺漢長樂宮之鴻臺未央宮之玉
臺趙王宮之叢臺武帝之柏梁建章之神明井泉之通天殿中之蘭臺
上林之清臺後漢之靈臺雲臺唐顯慶之講武開元之測景此皆其臺
之可見者也。若漢之甲觀屬玉觀後漢之東觀而劉珍劉騊駼馬融
蔡邕張衡曹襃黃香皆嘗入焉至于白虎觀則章帝建初中博士議郎
諸生諸儒如魏應淳于恭之徒會于此也講議五經同異帝親臨决作
為白虎議奏者也魏明帝之聽唐之嵩陽此皆觀之可見也。舘閣之
作也亦遠矣漢武帝為飛廉舘於長安而後漢明帝則取飛廉以為平
樂舘考之漢紀武帝元封六年京師民觀角觝于上林平樂舘則平樂
之名在武帝時固已有之也武帝又於甘泉作迎風露寒儲胥之舘曰
射熊曰蘭館亦皆漢世之所有而平肆開東閣營客館以招天下賢士

有所謂欽賢趨材接士之號則漢之人臣盖亦有列館者矣齊王儉之學士館唐之六館宋之三館曰集賢昭文史館此皆其館之可考者也

○漢有石渠天禄麒麟三閣皆蕭何之所創造石渠之在未央殿北以藏入關所得秦之圖籍其後又藏祕書而天禄麒麟皆在未央宮中三輔黄圖亦為藏書之地劉向專精校書而有青藜之異者即天禄也宣帝思股肱之美而盡圖霍光輩者即麒麟也班孟堅西都賦曰天禄石渠典籍之府故老名儒講論乎六藝稽合乎同異者盖謂此也杜佑曰漢元圖書所在有石渠石室廣内延閣貯之於外府又有御史中丞居殿中掌蘭臺祕書及麒麟天禄二閣藏之於内禁及考三輔舊事石渠閣有未央大殿北以藏祕書則石渠不得不謂之外府劉歆七畧亦云外有太常太史博士之藏内有延閣廣内祕室之府則延閣廣内皆為禁中之藏明矣是以漢之祕書多在於天禄非大夫侍中不預此選劉向以光禄大夫劉歆以侍中揚雄以大夫校書天禄閣而石渠則為諸儒講論五經之地而以博士處之也施讎為博士甘露中與諸儒講論

同異於石渠歐陽生薛廣德王式戴聖皆以博士論經石渠者也蘭臺石室則在殿中而為史官著述之所而蘭臺則掌圖籍故漢之校書講筵修史三者皆處於內禁云唐之閣曰凝暉則嘗置渾儀於其中曰淩煙則圖畫功名於其中曰祕書閣曰蓬萊書閣則以為崇儒待士之所宋自龍圖閣而下皆以為祖宗宸章之奉太宗肇新祕閣則以之彙聚典籍育養英才仁宗景祐初開創邇英延義二閣列峙於迎陽門崇政殿之東西又以為講習道藝之地此非其閣之可攷者歟。至於樓室之制若苑幹樓則作於漢武之建章北顧樓則起於梁之京口花蕚相輝勤政務本則唐元宗作之於興慶籌邊樓則李德裕作之於劍南宋之樓曰紫雲則藝祖與趙普等議論民事之地曰太清則眞宗天禧中召近臣觀書之地也此皆其樓之可見者也。漢以宣室為聽政之所三輔黃圖曰宣室者未央前殿正室也文帝思賈誼召之入見上方受釐坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何以傳言武與楊覆衆等習歌中和樂職詩宣帝求通達茂異之士召見武等於宣室刑法志亦云宣

帝因路温舒之言季秋請讞詩上常幸宣室齋居而决事刑號為平則
漢之人主受釐訪問總攬萬幾裁斷庶獄一皆在是焉東方朔傳曰武
帝為竇太主置酒宣室使謁者納董偃朔辟戟而前曰夫宣室者帝王
之正處非法度之政不得入焉其嚴蓋可知矣漢自官表有織室屬之
少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黃圖以為此室在未央
宮有所謂東西織室者若乃淩室亦在未央而用以為藏氷者焉此皆
其室之可見者然也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於晉姬考之禮經玉金
象革洎夫木路是夫王車若翟車而下至於子篆縵墨棧則后與諸臣
各有制焉大裘而下洎夫冠弁是為王服若褘衣揄翟至於衮冕布毳
則后與諸臣亦有制焉嬴秦變古改周瑞山名為金根屬車之農至于
九九汰後斯宜已無足稽衣服之制亦弗之見炎劉定憲金根一車御
為乘輿爵非公乘劉氏勿冠錦繡綺縠賈人有禁尊卑有制頗亦詳密

號登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中間魏晉武卑諸子纖[illegible]
笑三輔一時文物蕩滅無餘世祖中興蔡輦法物始備永平之時
王佩約綬冠冕行事范史登載亦既周悉晉追隋隋世改更定令弗
闘駿乎不足論已唐自高祖開創垂意制作武德四載首著斯令上由
天子下逮庶人常尊等威厥有定制故天子五輅則倣周制而耕根安
車白鷺記里指南之屬是爲屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之
服自大裘衮冕而下亦倣周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳
已乘憲作則簡牘具存上得兼下下毋儗上截然畫一凜莫可犯隆殺
有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭侈者槩斯令之設唐一代之制於
是有攷焉若乃翼善進德當創厥冠宋明鶡袍亦製厥服品官服色舊
止黃紫焉周建議始更厥制而其後又以色之淺深爲品秩高卑之辨
茲雖出於一時之宜史氏備載灼爲丕範亦以昭唐家定令之詳始終
不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐會要太宗改修文為洪文聚意文學精選賢良之士如虞世南褚亮姚思廉歐陽詢蔡允恭肅宗德言之徒皆以學士講論政事天策學士其登是選者殆半焉是以正觀之修改五禮此此禮官之職也而必詔學士參預正觀之有事泰山公卿預議可也必參以學士之詳定求徽之際明堂制度非特下之諸曹詳考而洪文館實與議焉封嵩山之儀褚無量為學士中宗亦詔其定南郊儀此不特此也馬嘉運之删正義繁蘋姚思賡之撰述陳梁二史劉嗣之脩次國史實錄皆以洪文學士職之又嘗攷之唐自封國初命祀四室因仍至于正觀莫有更易至九年朱子奢以諫議兼洪文始建三昭三穆之議一代大典因之以立盖唐自太宗即位殿左置洪文館而學士無定員館中有四部書及圖籍正諸儒講論之地也

洪文沿革

武德四年置修文館於門下省九年改曰洪文其後又置諸經博士儀鳳中置詳正學士校理圖籍武德後五品以上曰學士六品以上曰直

學又有文學直館皆他官領之垂拱以後以宰相兼領館務號主給事中一人判館事神龍元年改洪文曰昭文二年曰修文景龍二年置大學士四人以象四時學士八人以象八節直學十二人以象十二時景雲中減其員數復為昭文館開元七年洪文館置校書郎又有校理讎校錯誤等官長慶三年詳正學士講經學士皆罷專以五品以上曰學士六品以下曰直學士未登朝為直館大抵學士掌詳正圖籍教授生徒朝廷制度沿革禮儀輕重皆叅議之

王儉學士館

齊武帝時王儉領國子祭酒詔於儉宅開學士館以總明觀四部書目充之自宋世祖好文章士大夫悉以文章為尚無專經者儉少好禮學及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

按唐武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中專掌國史開元十二年改集仙殿為集賢書餘三館之名蓋於此矣自是集賢昭

文置大學士史館置修國史以宰相兼領之昭文集賢又置學士直學士史館集賢修撰史館有直館檢討集賢有直院校理崇文院又有檢討校理皆以他官領之初昭文館隸門下省史館寓於集賢後合為一矣太平興國二年太宗幸二館後增棟宇之制天禧八年詔崇文外院以三館為額

龍圖

真宗景德二年閣下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰圖畫祥符初建以奉太宗御書取龍馬負圖之義太宗同此閣中

天章

真宗天禧五年作奉安真宗御書取雲漢為章之義一云天聖末間作此

寶文

舊曰壽昌慶曆初改今名嘉祐八年詔以仁宗御書藏于閣取寶書為訓之義英宗同此閣中

顯謨
藏神宗御書取丕顯文謨之義政和四年閣初成
徽猷
哲宗取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號令之指陳若揭日月緝
熙紹復之故
敷文
徽宗取誕敷文德之義紹興十年詔以徽宗宸章奎炳發為號令著在
簡編
煥章
高宗取煥乎其有文章之義
華文
孝宗取重華叶帝之義

群書考索卷三十八

前集

群書考索卷三十九

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
訓導袁賓校正

○禮門

祭祀

先王顧諟天之明命以承上下神祇洪範八政其三曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神祟故祭天地曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰貍沉祭風師雨師曰槱燎祭四方百物曰疈辜秦則興鄜畤上下之四時以祠上帝至漢則增之以北畤以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東禮文一切從事後孝文帝切於愛民謂禬禳之事足以佑民也廣壇場增圭幣除祕祝之官以為祈福其為事已失先成民而後致力於神之義奚宣室之間未遑他事而急於鬼神之問至於武帝巡海之求神仙人藥室封太一祝史祠官相

望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徼福於已終漢之世一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神神仙之語置韋賢宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從夫孟堅舍宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深哉後漢讖緯之書出以亂經自鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝皆天也元以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也元以為靈威仰斗光紀之屬後世莫能發焉唐初正觀禮冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝高宗顯慶中許敬宗盡黜鄭說而皆祀昊天上帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰開元禮雖未能合古而天神之位別矣宋朝自仁宗以來三歲一郊始為定制明道嘉祐間又有恭謝天地之禮即大饗殿行之如明堂故事

成周宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禋祀上帝之禮禴祠烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備具及周之衰兩觀大路朱干玉戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襮諸侯之禮在大夫隨武子不知殽烝孟僖子不知相禮范獻子不知問諱晉不知尚羔則知禮者鮮矣秦滅禮法而古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法失於太早齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於大高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化為大務而武帝不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而宣帝不納劉向請興辟雍陳禮樂而成帝不用後漢肅宗有曹褒新禮次序禮事而乃雜以五經讖記之文安帝時有應劭漢官禮儀故事而朝廷制度於此始立唐太宗用房元齡魏徵因隋之禮增以養老大射講武讀時令之儀次為吉凶軍賓嘉之目而號曰正觀禮高宗詔長孫無忌之徒增正觀禮為顯慶禮其文雜以令式而義府敬宗多希旨傅會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而有司臨事遷引古義無復定制元宗開元時王嵒請删

去禮記舊文而益以今事張説非之而乃折衷諸禮以為唐禮於是撰
述於徐堅李鋭而定於蕭嵩王仲丘為大唐開元禮由是唐五禮之文
稍備而用之雖時有損益不能過也宋朝建隆聶崇義重修三禮開寶
劉温叟之徒則有開寶通禮嘉祐歐陽蘇洵則有大常因革禮此本朝
之禮也

禮器

自空虛浮誕之說勝而儒生無考古之實學禮器之不明於後世也久
矣惟我太祖皇帝肇造區夏之初未遑他務首命儒臣討論尊爵籩豆
之用簠簋罍俎之制而聶崇義實膺是選於是采唐六家之傳以定三
禮之制作為畫圖以成一代之縟典猗歟盛哉皇祐中王洙又嘗作周
禮禮器圖而上之凡品物纖悉皆有攷訂意義明達皆有據援可謂詳
而備矣其後陸佃又為禮象陳祥道又為禮書皆能攷古以求意非但
記名數之末而已是以議禮之學至我宋而大盛此豈非儒者務實之
功乎自後世學者好為浮誕之言談空說高而俗目以勝乃謂籩豆之

事皆有司之常職制度名物皆道德之七首而古人器以藏禮禮以學
義之意於然而不可知矣其言彝也則有所謂雞彝鳥彝有所謂斝彝
黃彝又有所謂虎彝蜼彝者則槩之曰彝耳初不思古人於春祠夏禴
祼用雞彝鳥彝於秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝於四時之間祀追享朝享
祼用虎彝蜼彝者各有義也其言尊也則有所謂獻尊象尊有所謂著
尊壺尊又有所謂大尊山尊者則槩之曰尊耳初不思古人於春祠夏
禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊於秋嘗冬烝其朝獻用兩著樽
其饋獻用兩壺樽於四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大樽其再獻
用兩山尊者各有義也爵一也而有玉爵匏爵之異禮曰瓚玉爵詩曰
酌之用匏寧無意乎瓚一也而有大璋中璋邊璋之別禮曰大璋中璋
九寸邊璋七寸得無意乎○鼎之有羅鼎也有陪鼎也有鉶鼎也古人
之意各有在也故詩曰鼐鼎及鼒○俎之有嶡俎也有椇俎也有房俎
也古人之意各有在也故記曰俎夏后氏以嶡殷以椇周以房爲得
而不致其所以異簠簋之爲黍稷稻粱之器人孰不知之至於或外方

亞內圓或外圓而內方諸儒之說不可忽也籩豆之爲菓實葅醢之器人孰不知之至於或以竹或以木諸儒之說不可忽也其他如社稷之用大罍禜門之用瓢齎則大罍也瓢齎也此又古人制器之深意加祼事用概脩事用散則概也散也此又古人制器之深意也今其制詳載於周禮儀禮之書者皆學者之所當攷也是以鄭康成杜子春之徒則釋之於注孔穎達之徒則詳之於正義歷代諸儒不敢畧也昔太史公適魯觀仲尼廟堂車服禮器低回而不忍去梁之劉杳博物洽聞無所不通至宗廟之犧樽說者不一杳獨以齊尊之牛形爲古之遺制而說者之妄於是判然而不能惑蓋古人祭物之精審類如此愚是以深歎近世之虛浮也

冕服

冕服之作尚矣〔書〕稱〔舜〕曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上衆服也象服有冕禮記曰〔有虞氏〕皇而祭〔夏后氏〕收而祭〔商〕人冔而祭〔周〕人冕而祭則皇收而下

者皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之袞服止於九章而無日月星辰明矣周禮典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之司服掌王之衣服祀天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕公之服則袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子

男之服自毳冕而下狐之服自希冕而下卿大夫之服自元冕而下士
之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五冕皆元冕朱裏綖紐五
采繅十有二就皆五采凡有十二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉五
采其餘如王之事繅斿皆九就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁
皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云
大裘黑羔裘服以祀天示質也而記曰郊之祭王被袞以象天戴冕藻
十有二旒則天數也合二禮而言之王之祀天內服大裘外被龍袞所
以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充
故大裘不裼則龍袞可知故冕服有六冕而弁師云掌王之五冕也服
飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之
服六而追師之首飾三而已則大裘袞衣同冕猶三翟同副也康成謂
大裘無裘其裘其冕無旒於經無據故唐開元廢大裘之冕宋神宗用
陸佃之說製黑羔以為裘而被以袞此豈非大裘與袞衣同冕者乎夫
所謂鷩冕者何也鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏

翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也
鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之先王以為祭
則各以其服授尸尸服如是而王服袞以臨之非所以為敬故弗敢也
饗射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以袞冕故饗與賓射以鷩冕祭祀以袞
冕故大射亦以鷩冕以饗與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀也此豈
非鷩冕之制乎夫所謂毳冕者何也毳冕五章說文云毳獸細毛也宗
彝有虎蜼之節而毳衣又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕
毳冕王所祀四望山川之服也詩曰毳衣如菼毳衣如璊此豈非毳冕
之制乎所謂希冕者何也希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於
享射也以社稷五祀之所止止於利人故衣粉米而已謂之希以其章
少故也鄭氏以希為絺以絺為刺[唐]以希冕為綉冕蓋以襲鄭氏之失
歟此豈非希冕之制乎所謂元冕者何也元冕一章王祭群小祀之服
其衣元而無文裳黻而已其章不足道也故以元名之夫乾君西北而
天事武故黻之色白黑艮居東北而成始終故黻之色青黑天下之理

歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廉下皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛非向而上之也故黼依設於後席用黼純設於下而中衣綉黼設於中皆六服後黼之意也詩曰元衮及黼黻衣綉裳裳服黼冔語曰致美乎黻冕凡此言舉其章之末者則餘章著矣此豈非元冕之制乎[唐]楊景當儀鳳中論服色制度而言虞書十二章之義[宋]陳祥道之在元祐作爲禮書而詳言六冕之旨皆所以發問古人作服之意自是而外則有所謂裨冕山冕之號如玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劍荀卿曰大夫裨冕此裨冕之可見者也考工記曰山以章荀卿曰天子山冕此山冕之可見者也其於弁也則又有所謂元端皮弁韋弁之別古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰[武王]端冕而受冊書樂記曰[魏]文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳繞而乘輅此施之於冕者也冠禮既冠易服二元冠元端劉定公曰吾端委以治民公西華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於冠者也諸侯與士以

為祭服王藻曰元端以祭特牲冠端元是也大夫士以為私朝之服玉
藻朝元端是也天子至士亦以為燕衣玉藻天子元端而居内則事父
母端韠是也然則端衣所用固不一矣此之謂元端之制也司服視朝
則皮弁服弁師王一皮弁會五采玉璂士冠禮皮弁服素積聘禮賓皮
弁聘詩會弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲王皮弁以聽祭報
蓋皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽朔以巡牲卿大夫以聘
士以冠學士以釋菜凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆
矣此之謂皮弁之制也司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之
冕韋弁或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之
服止於爵弁而荀卿曰士韋弁則爵弁即韋弁也此之謂韋弁之制也
後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世人觀翬翟之文榮
陽之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顧胡之制遂作冠冕
纓蕤凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以袀玄漢高之興本
以斷虵而受命之符叶于火德宜尚亦矣公孫臣以為水德宜尚黑張

蒼以為土德宜尚黃至文帝時賈誼亦欲改服色卒無定尚故以旂幟則尚赤以朝服則尚黑觀魏相舉高祖衣服之制曰春夏秋冬天子所服以法天地之數而如享以為百官皆有五時服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服則惟其所尚之色而不敢變也顏氏注云雖有五時服至朝服皆皂衣張敞為列卿則曰敞備皂衣二十年谷永為光祿大夫亦曰擢之皂衣之吏此則朝服尚黑之證也後漢光武踐祚至于顯宗始服旒冕衣裳文章以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠旒冕衣裳元上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章也卿以下用華蟲七章皆備五采孝平皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說祀天地明堂則冠旒冕後魏明帝以公卿袞衣公服之文擬於至尊復損畧之宋齊王公皆平冕後周設司服之父官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方及朝日則青衣青冕祀南方則朱衣朱冕祭土祀中央帝則

黃衣黃冕祀西方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則元衣元冕享先王廟諸侯則象衣象冕十有二章袞冕自龍以下凡有九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰袞冕曰山冕曰鷩冕曰大冕曰毛冕曰韋弁曰皮弁曰元冠侯伯而次則自方冕而下各有制度政後周制度大業初牛洪虞世基等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫唐初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘冕而下凡十有四曰大裘冕曰袞冕曰鷩冕曰毛冕曰絺冕曰元冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介幘曰白紗帽曰平巾幘曰白帢祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃謂服袞冕罷大裘又新禮祭社稷則服元冕四旒三章祭日月則服元冕三旒元章無忌以為四品五品之服也天子十二為節以法天烏有四旒三章之服且三公亞獻皆服袞衣孤卿服毛及鷩君少臣多非禮之中請諸祭用袞自是鷩冕以下天子不復用矣品官服色舊止黃紫正觀四年用馬周之議制三品以上服紫四品以上服緋六品七品以

上服綠八品九品以上青至龍朔中孫茂道則又有改青為碧之説上元中又有改服服緋深綠淺綠深青淺青之制劉史將以平服自為一志大畧亦可攷矣

大裘冕 祀天地之服　衮冕 踐祚享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝臨軒冊拜王公之服

鷩冕 有事遠主之服　毳冕 祭海嶽之服　絺冕 祭社稷享先農之服

玄冕 蜡祭百神朝日夕月之服　通天冠 冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服

緇布冠 始冠之服也　武弁 講武出征蒐狩大射[redacted]宜社賞祖罰社至嚴之服也

黑介幘 拜陵之服也　白紗帽 視朝聽訟宴見賓客之服也　平巾幘 乘馬之服也

白帢 臨喪之服　弁服 朔日受朝之服也

車

後漢車服志曰上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於天見斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是乃曲其輔乗牛駕馬通典載云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因

彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車奚仲為夏車正建其斿旐尊早上下各有等級商因鉤車而制大輅周因商輅以制木輅約木以加飾為王巾車五輅一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國故周人尚輿一器而工聚焉車為多軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春則曰乘鸞輅於夏則曰乘朱路於中央土則曰乘大路於秋則曰乘戎路於冬則曰乘元路何耶鄭氏曰九此車馬皆取於商時而有變爲非周制也秦平六國蕩滅典籍舊制多亡改商瑞山車為金根車以金為飾謂為帝軫元旗皂斿以從水德法水之數駕馬以六至漢武帝天漢中始定輿服之制自是以來故有乘輿有金根有安有立有耕有戎有

獵有軿有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小駕之儀朱班重牙貳轂
兩轄金薄膠龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛之飾郊祀所乘千乘萬
騎其儀特甚輿服志云五時副車亦曰五帝車鸞旗車亦曰雞翹車耕
根車亦曰芝車曰三蓋車亘譚謂楊雄曰君為黃門郎居殿中數見輿
輦玉蚤華芝及鳳凰三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮軒後道
游此皮軒車道游車之可見者也賈損之傳曰鸞旂在前屬車在後此
鸞旂車之可見者也楊雄傳曰豹尾以前皆為省中此豹尾車之可見
者也光武平公孫述始獲葆車輿輦因仍舊制若指南車雖起於黃帝
將而張衡亦嘗復之於漢矣然天子之車輅大抵多襲秦制而金根之
車未始廢也其所以制之者所以擬周之玉路最尊者也是為德車魏
武受漢亦乘金根東晉則始建大輅戎輅宋孝武始建五輅後周置司
輅之官掌公車之政皇帝之輅下有二等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黃
輅曰白輅曰元輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅唐因
隋制玉金象革木是為天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘

指南記里鼓白鷺鸞旂碎惡皮軒羊車與耕根四望安車皆屬車之名
也正觀元年始加黃鉞豹尾二車通為十二乘以為儀仗之用天子之
輦凡七曰大鳳大芳然避小輕芳亭大玉小玉皆輦名也天子之輿凡
三曰五色曰常平曰腰輿皆輿名也高祖太宗於大禮則乘輅高宗於
大禮則御輦元宗以輦不中禮而開元十一年復乘路以南郊宋朝太
僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意造成
大輦其後金輅玉輅作於慶曆而五輅之制備於元豐此皆歷代人主
車輅之制也○若夫諸侯大夫士之制則在周之巾車有曰服車五乘
孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車工乘棧車庶人乘役車各有定制也
然明堂何以曰鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路商路也
乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤耶蓋魯得
用四代之禮樂所以異於他國也春秋之時鄭小國也而乘軒者至於
三百人秦鍼公子也車之多至於一千乘或朱馬鬣或光可以鑑漢初
以將相之尊或乘牛車長吏至不吏服入閭里自景武以後其制漸立

景帝詔二千石者車朱兩轓千石至六百石者朱左轓三百石以上皁盖二千石以上白盖此景帝所定之制也通典謂武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前寢麋皆居于左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車丞相乘高盖車三公皆乘使車列侯乘安車太守乘藩車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使車佐吏則乘小車致仕者則或賜安車賈人毋得乘馬車然文帝乘輿以朝東宮而使趙談驂乘而共載成帝乘大駕以郊泰畤而使昭儀常從於豹尾中鮑宣為豫州牧行部去法駕乃一馬而宿于鄉亭陳遵初除河南太守至乘藩車出入閭巷則車輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年病篤賜安車駟馬此安車之可見也蕭育傳曰帝以育耆老舊臣以三臣使車載育入殿中受策此使車之可見者也至晉之陽王公則有雲母車三公有勳德者有皁輪車而位至公者或四望或三望或夾望或油幢車至後周諸侯則有輅或九方或碧或金或象或羣或具或革或篆或木之屬而

唐自一品則有象路二品三品則有革路四品則有木路五品則有軺車而車路皆藏於太僕受制行冊則給之餘皆以騎代車云此唐車服志之所載也陳祥道禮書曰古者車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軌而後軫軛之上平謂之衡衡之才與輿之下木皆曰任其為車也有長轂者有短轂者有杼輪者有侔輪者有反揉者有不揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲輈者有直輈者有直輿者有曲輿者有蕢箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或撲以素皆因宜以為之制稱事以為之文也

群書考索卷三十九

前集